阿毗曇毗婆沙論卷第九　投
迦旃延子造　五百羅漢釋
北涼天竺沙門浮陁跋摩共道泰等譯
雜揵度智品之五
云何名身云何句身云何味身乃至
廣說問曰何以故作此論荅曰彼作
經者意欲尒乃至廣說復有說者彼
尊者迦旃延子於此經中現種種事
善於義相或有人疑彼但善於義不
善於文為斷如是等疑欲現於文義
中俱得自在故作此論復有說者如
聲論家欲令字是色法字體是聲聲
是色陰所攝為斷如是意故作如是
說字是心不相應行行陰所攝復有
說者此名身句身味身能照煩惱出
要法所以者何若稱煩惱名當知此
法是煩惱若稱出要名當知此法是
出要以名身句身味身能顯照煩惱
出要法故而作此論復有說者以覺
知名句味等法故有三種菩提差別
其事云何荅曰若增上慧覺知名等
法是名為佛若以中慧名辟支佛若

以一不慧名曰覺開復有說者以覺知
名等法故名佛一人為無量說法者
復有說者若不能觀察名句味身生
大過患若能觀察生大善利其事云
何若不能觀察名句味身則煩惱惡
行之河常流不絕如罵琉璃太子言
婢子何以昇釋種堂彼以不能觀察
四五字故與百千眾生墮惡道中彼
若能觀察四五字者如山等惡行亦
能遮遏以不觀察故有如是折減問
曰行者得他罵時云何觀察名身等
令慧心不生答曰或有說者阿拘盧
奢秦言是罵拘盧奢秦言喚聲行者
作如是念我今不應念是阿字所以
者何若有阿字是名為罵若無阿字
名曰喚聲若我不念是阿字者使他
人終日竟夜常作喚聲於我何為生
瞋恚心復有說者行者作如是念若
以如是等字為我於此方是鄙陋語
於他方是讚美語我若於此方鄙陋
語中生於憂苦於異方語生喜樂者
我則常憂常苦常喜常樂誰有苦人
與我等者以是事故不生恚心復有

說者罵我者以是等字行者作是念

阿毗曇毗婆沙論卷第九 第十二張 投 得

讃嘆我者為以是字更有異字諦觀察之更無異字但此諸字次第顛倒言是罵是讃我今何為於是字中而生瞋恚復有說者行者作如是念若人罵我以一界少入一入少入一陰少入餘不罵我者十七界一界少入十一入一入少入四陰一陰少入如是不罵我者多罵我者少而我何為生瞋恚心復有說者行者作是念此罵名誰所成就為是罵者為是受罵者推之應是罵者成就若然者便是自罵於我何為而生瞋恚復有說者行者作是念若以一字則不成罵二字則成無有能一時稱二字者若稱後字時前字已滅不至後字如是但以意分別故言是罵者是受罵者以是事故不生瞋心復有說者行者作是念罵者及我一時同一剎那滅後生諸陰亦無罵者及受罵者罵法不可得故是以不生恚心復有說者行者作是念罵者受罵者皆悉是空所以者何無我无人無衆生无壽命無

阿毗曇毗婆沙論卷第九 第四張 捉

作無作者无受無受者但有諸陰空
聚是故不生瞋心行者應以如是等
法觀名身句身味身問曰何以復作
名句味身作論耶答曰欲現此經文
義異是故而作此論復有說者以經
此文能顯明陰界入中衆多之義亦
能讚嘆佛法僧寶以是事故而作
此論
云何名身 名身胡音者有二種一語名二語名名身三語以上名多名身一語名名者一法一名二語名身者二法二名三語以上名多名以上名多名身句身味身亦如是與一所 [illegible]
問曰何以問多語名身不問名不問
名身耶答曰彼作經者意欲介乃至
廣說復有說者應問而不問者當知
此是有餘之說復有說者名與名身
悉入多語名身中是故問多語名身
不問名與名身答曰名者稱語種種
語增語想數施設世所傳說是謂
名如是等語盡說是名問曰何故問
多名身而答名耶答曰以名成滿多
名身故多名身還成滿多名身復
次名能生多名身多名身還生多名
身是故問多名身答名問曰名多名

身體性是何答曰是心不相應行已
說體性所以今當說何故名名答
曰名者亦名隨亦名求亦名合大德名言中合
世義隨者隨其所作有如是名求者
以是名求有此物應復次求者四
陰名求以四陰能取諸界能取諸趣
能取諸生是故名求合者於義於造
相應故名合問曰何故名多名身答
曰衆多名合聚故名多名身如一鳥
不名多鳥身衆多鳥名多鳥身馬等
亦如是如是一名不名多名身衆多
名合集名多名身句身味身當知亦
如是如是有名有名身有多名身名
者有一字名二字名多字名一字名
者名曰名二字名者名曰名身多字
名者或說三字或說四字名多名身
二字名者亦名名四字名名身或六
字或八字名多名身三字名者亦名
名六字名名身或九字或十二字名
多名身四字名者亦名名八字名名
身或十二字或十六字名多名身如
是乃至多字立門亦尒如名身味身
當知亦如是

云何句身（此問名句身）答曰隨句義滿現如
是事是名句身所以引偈者為作證
故如說
諸惡莫作　諸善奉行
是諸佛教　自淨其意
彼諸惡莫作是初句乃至廣說隨句
義滿者滿偈義也現如是事者顯明
如是事也是名句身此偈有說有解
如說諸惡是說莫作是解下諸句亦
如是說如說諸惡於說是足於解不
足於句不足於偈不足莫作於說於
解於句足於偈不足乃至是諸於說
於解於句足於偈不足佛教於說於
解於句於偈足此是偈中不長不短
八字為一句三十二字為一偈此結
偈法名阿㝹吒闡提是經論數法亦
是計書寫數法六字為句者名初偈
二十六字為句者是後偈或有減六
字為句者此偈名周利荼若過二十
六字為句者此偈名摩羅
云何味身答曰字說是味身所以引
偈者為作證故如說
欲是偈本　字即是味　一偈依於名

造是偈體

欲是偈本者云何為欲荅曰欲者欲
造偈欲作偈是名為欲本者是所起
是所因是名為本字即是味者諸字
即是味偈依於名者偈依名有造是
偈體者造者是作偈者偈從作偈者
生如泉出水如乳房出乳偈從造者
生故以為體
有名有名身有多名身有句有句身
有多句身有味有味身有多味身彼
一字名者名曰名不名名身不名多
名身不名句不名句身不名多句身
是名味不名味身不名多味身二字
名者名曰名不名名身不名多名身
不名句不名句身不名多句身是名
味名味身不名多味身彼二字名一
字為名者名曰名二字名名身不名
多名身不名句不名句身不名多句
身是名味名味身不名多味身四字
名者名曰名不名名身不名多名身
不名句不名句身不名多句身是名
味名味身不名多味身彼四字名一
字為名者名曰名二字名名身餘二

字名多名身不名句不名句身不名
多句身是名味名味身名多味身以
二字為名者名曰名名名身不名多
名身不名句不名句身不名多句身
名味名味身名多味身八字名者名
曰名不名名身不名多名身是名句
不名句身不名多句身是名味名味
身名多味身彼八字名以一字為名
者名曰名 名名身名多名身名句不
名句身不名多句身名味名味身名
多味身以二字為名亦如是四字為
名者名曰名名名身不名多名身名
句不名句身不名多句身名味名味
身名多味身十六字為名者名曰名
不名名身不名多名身名句名句身
不名多句身名味名味身名多味身
彼十六字一字為名者名曰名名名
身名多名身名句名句身不名多句
身名味名味身名多味身二字四字為名
亦如是八字為名者名曰名名名身不名
多名身名句名句身不名多句身名
味名味身名多味身三十二字為名
者名曰名不名名身不名多名身名

句名句身名多句身名味名味身名
多味身彼三十二字二字為名者二
字為名者四字為名者八字為名者
如前說十六字為名者名曰名名名
身不名多名身名句名句身名多句
身名味名味身名多味身二字一名
如上廣說二字二名者名曰名名名
身不名多名身不名句不名句身不
名多句身名味名味身不名多味身
二字四名者名曰名名名身名多名
身不名句不名句身不名多句身名
味名味身名多味身二字八名者名
曰名名名身名多名身名句不名句
身不名多句身名味名味身名多味
身一字十六名者是名句名句身不
名多句身餘如上說二字三十二名
者說皆具足二字一名如前說二字
二名者名曰名名名身不名多名身
不名句不名句身不名多句身名味
名味身名多味身二字二名二字為
名者如前說四字二名者如前說四
字二名者名曰名名名身不名多名
身名句不名句身不名多句身名味

名味身名多味身彼四字二名一字二字為名者如前說八字一名者如前說八字二名者名曰名名名身不名多名身名句名句身不名多句身名味名味身名多味身彼八字二名一字二字四字為名如前說十六字為一名者如前說十六字二名者名曰名名名身不名多名身名句名句身名多句身名味名味身名多味身彼十六字二名一字二字四字八字為名者如前說

問曰名為隨身處所為隨語處所答曰或有說者名隨語處所諸作是說名隨語處所者生欲界中作欲界語語是欲界名是欲界人是欲界所說義或三界繫或不繫生欲界作初禪地語語是初禪地名是初禪地人是欲界所說義或二界繫或不繫生初禪中作初禪地語語是初禪地名是初禪地人是初禪地所說義或二界繫或不繫生初禪中作欲界語語是欲界名是欲界人是初禪所說義如前說生二禪三禪四禪中作初禪地語語是初

禪名是初禪人是二禪三禪四禪所
說義如前說生二禪三禪四禪中作
欲界語語是欲界名是欲界人是二
禪三禪四禪所說義如前說問曰諸
作是說名隨語處所者名是欲界初
禪餘二禪地為有名不答曰或有說
者無復有說者有而不可說評曰不
應作是說如前說者好復有說者名
隨人處若作是說名隨人處者生欲
界中作欲界語語是欲界名是欲界
人是欲界所說義如前說生欲界中
作初禪地語語是初禪地名是欲界
人是欲界所說義如前說生初禪中
作初禪地語語是初禪名是初禪人
是初禪所說義如前說生初禪中作
欲界語語是欲界名是初禪人是初
禪所說義如前說生二禪三禪四禪
中作初禪地語語是初禪名之與人
即是彼地所說義如前說生二禪三
禪四禪中作欲界語語是欲界名之
與人即是彼地所說義如前說問曰
若作是說名隨人處者二禪三禪四
禪地有名無色界為有 [illegible] 或有

說者無復有說者有而不可說評曰
不應作是說如前說者好問曰名為
是衆生數為非衆生數耶答曰名是
衆生數問曰名者為長養為是報
為是依答曰一切名是依非長養非
報問曰若名非報者此經云何通如
佛告阿難我亦說名從業生答曰此
中說業威勢果言從業生如作好業
亦生好名問曰名當言善不善無記
耶答曰名當言無記問曰誰成就此
名為是說者為是所說法耶若是說
者斷善根人亦說善法可成就善耶
離欲人亦說不善可成就不善耶若
是所說法者非衆生數法及無為法
亦是所說法可成就名耶答曰應作
是說名是說者成就問曰若然者斷
善根人亦說善法離欲人亦說不善
法可成就善不善耶答曰不也所以
者何彼雖成就善不善法名然名體
是無記法
聲聞一心能起一語一語不能說一
字問曰如說阿毗非一字耶答曰今
所時已經多刹那世尊一心起二語

一語說一字唯佛世尊其言輕疾言
聲無過辭辯第一
問曰諸法過去有過去現在未来名
耶答曰有過去法有過去名者如毗
婆尸佛以如是名說過去法過去法
有未来名者如弥勒佛以如是名說
過去法過去法有現在名者如今現
在以如是名說過去法頗未来法有
未来現在過去名耶答曰有未来法
有未来名者如弥勒佛以如是名說
未来法未来法有過去名者如毗婆
尸佛以如是名說未来法未来法有
現在名者如今現在以如是名說未
来法頗現在法有現在過去未来名
耶答曰有現在法有現在名者如今
以如是名說現在法現在法有過
去名者如毗婆尸佛以如是名說現
在法現在法有未来名者如弥勒佛
以如是名說現在法
如語能說名名能顯義問曰一切名
盡能顯義不耶答曰一切名盡能顯
義問曰若然者以如是名顯斷常見
第二頭第三手第六陰第十三入第

十九界如是等名為顯何義答曰顯
衆生常想斷想第二頭想第三手想
第六陰想第十三入想第十九界想
顯如是等義問曰若以名顯一切法
無我此何所不顯答曰或有說者不
顯自體相應共有餘法悉顯復有說
者唯除自體餘法悉顯復有說者唯
除四字所謂諸法無我餘法悉顯復
有說者一切法悉顯所以者何如婆
字顯婆字婆字顯婆字
問曰為名多耶為義多耶答曰或有
說者義多何以故義攝十七界一界
少入十一入二入少入四陰一陰少入
名攝一界一入二陰少入復有說者
名多非義多何以故一義有多名故
如尼揵荼書分別諸名一義有千名
評曰如是說者好義多非名多所以
者何不須更以餘事但以攝界等多
故義攝十七界一界少入十一入二入少入
四陰一陰少入名攝一界一入二陰少入
彼名亦是義若然者應全攝陰界入
復有說者若以說法故則名多若義
所以者何世尊說法一義以多名說

故若以陰界入則義多於名
問曰義為可說不耶若可說者說火
則應燒舌說刀則割舌說不淨則汚
舌若不可說云何有顛倒耶如索象
則馬來如索馬則象來此經復云何
通如佛告比丘我所說法文亦善義
亦善答曰應作是論義不可說問曰
若然者云何所索非顛倒耶答曰古
時人立於象名有如是想索象則象來
非馬索馬則馬來非象復有說者語
能生名名能顯義如是語生象名象名
能顯象義馬等亦如是此經云何通者
尊者和須蜜答曰說顯義文故言說
義復有說者為破外道所說法故外
道所說或無義或有少義世尊所說
有義有多義是故言說義復有說者
外道所說文與義相違義與文相違
世尊說法文不違義義不違文問曰
文義有何差別答曰文者味義者所
味問曰彼味亦為餘味所味彼味亦
是所味耶答曰彼味亦是所味問曰
若然者味與所味有何差別答曰所
味是十七界一界少入十一入一入

少入四陰二陰少入所攝味是一界
一入一陰少入所攝復有說者義是
色非色文是非色如色非色相應不
相應有依無依有勢用无勢用有行
無行有緣无緣文是不相應乃至是
無緣復有說者義是可見不可見文
是不可見義是有對無對文是無對
義是有漏無漏文是有漏義是有
為无為文是有為義是善不善無記
文是無記義是墮世不墮世文是墮
世義是三界繫不繫文是欲色界
繫義是學無學非學非无學文是非
學非無學義是見道斷修道斷不斷
文是修道斷義是染汙不染汙文是
不染汙如染汙不染汙有過無過黑
白隱沒不隱沒退不退有報无報文
是不染汙乃至是無報文義是謂
差別
如經說云何為名四陰為名問曰如
名是心不相應行陰所攝以何等
故世尊說四陰非色陰為名耶答曰佛
說色法非色法為二分諸色法為色
陰諸非色法為四陰諸顯義名是心

不相應行陰所攝
名有六種所謂功德生處時隨欲作
事相功德為名者如誦修多羅故名
修多羅者誦毗尼故名持律者誦阿
毗曇故名阿毗曇者以得須陁洹果
故名須陁洹乃至得阿羅漢果者名
阿羅漢生處為名者城中生者名城
中人如是隨何國生名彼國人時為
名者如小兒時名為小兒如老時名
為老人隨欲名者如生時父母為作
名亦沙門婆羅門為作名作事名者如能畫
故名為畫師能銅鐵作故名銅鐵師
相為名者如柳杖執蓋故名為柳杖
執蓋者復有說者有四種名所謂一
想二枳互三嘔地多四三摩娑想為
名者如世貴人以奴為名如貧賤人
以貴為名枳互為名者能腹行故名
腹行垂嘔地多為名者如事毗紐天
名事毗紐天者如從婆修提婆天生
名婆修提婆子三摩沙為名者如牛
駮色名為駮牛如人屬王名為王人
復有說者名有二種所謂生作生為
名者如婆羅門刹利毗舍首陁作為

名者如生時父母為作名若沙門婆
羅門為作名復有說者生為名者如
生時父母為作名亦沙門婆羅門為
作名作為名者後時親友知識更為
作名名第二名復有說者有二種名
所謂有相無相有相為名者如无常
苦空無我陰入等名无相為名者如
衆生人那羅禪頭等名若佛出世作
有相名若佛不出世唯無相名復有
說者有二種名所謂共不共不共為
名者如三寶等名共為名者諸餘名
復有說者一切名盡是共無不共名
所以者何一義可立一切名一切義
可立一名復有說者有二種名所謂
決定不決定決定為名者如須弥山
四天下大海此世界始成時是決定
名不決定為名者諸餘等名復有說
者無決定名所以者何諸餘邊方亦
為須弥山等更作餘名評曰如是說
者好世界初成時名須弥山四天下
大海名亦如是問曰如劫盡時一切
散壞誰復作此名答曰或有說者是
仙人入定力復傳此名復有說者衆

生有因力能說此名問曰諸名為先
有共傳為更有新作者答曰世界物
成須弥山等諸名先有共傳餘名不
定復有說者名有二種所謂物作為
為名者如提婆達多延若達多名作
為名者如作者刈者黄者讀者等名
問曰為有知名邊際者不答曰有唯
佛能餘無知者所以者何以佛能知
一切名邊際故名一切智
如經說如来出世便有名身等出現
世間問曰若佛出世若不出世常有
名身等現於世間何以言如来出世
便有名身等出現世間答曰言名身
等出世者所謂陰界入名隨順無我
隨順解脫隨順空斷人見生覺意皆
煩惱向出要止愚癡生智慧斷猶豫
生決定猒生死樂寂靜斷外道意歎
内道意為說如是等名身言出現
世間
問曰如火名火此名為是有相名為
是無相名耶答曰是有相名如向所
說一切顯義名此名是有相問曰若
然者火有何相答曰凡義有二種有

相無相如火外無火相言是無相如
如是火相言有火相
佛經有三種名說法語去來今問曰
此三種名說法體性是何答曰如波
伽羅那說三種名說法體性攝十八
界十二入五陰問曰如波伽羅那說
三種說法體性攝十八界十二入五
陰所說是語所顯是名應是一界一
入一陰少入云何說攝十八界十二
入五陰答曰或有說者取三種名說
法及眷屬故其事云何答曰語能生
名名能顯義故說及其眷屬復有說
者為三義說法故言三名說法所以
者何說者聽者皆為於義以是事故
盡攝陰界入問曰何故有為法說是
三名說法不說無為法耶尊者和須
蜜答曰此經為說有為法有為法不
得作第四第五說法復有說者此經
為說一切法無為法隨現在世中所
以者何以現在法能證得無為法故
以是故無為法亦在三種名說法中
復有說者若有三性者說是三名說
法三性者所謂語名義無為法雖語

有義無語无名是故說不在二名說
法中問曰何故世尊說世是二名說
法令曰或有說者為止外道意故外
道於世中愚故復有說者為壞未来
世中說無過去未来者意故是故說
世是二種名說法復有說者外道作
如是說若無我者是人說法終無所
為為壞如是意而作是說雖無有我
為世故說問曰若為過去說法解未
来現在事若為未来說法解過去現
在事若為現在說法解未来過去事
於三種名說法中為是何名說法答
曰或有說者如是說者於三種名說
法中是異說復有說者若為過去說
法解未来現在事者為過去即過去
世解未来現在事即未来現在世攝
乃至為現在說過去未来亦如是復
有說者若作是說是說三世義若為
過去是說過去義解未来現在是說
未来現在義未来現在亦如是
如經說有三種名說法無第四第五
問曰若說三種名說法有說有解於
義已足何以復言無第四第五答曰

無第四者遮有第四世無第五者決
定此義無第五世復有說者无第四
者遮第四世無第五者遮無為法復
有說者應說四種名說法所謂四聖
諦無第五者無第五諦无第六者遮
虛空非數滅復有說者應有五種名
說法所謂五陰無第六者無第六陰
無第七者遮无為法此為三世名說
法故無第四第五應有一種名說法
所謂作觀無第二第三无第二者無
第二作觀無第三者遮作觀所不攝
法復有說者應有二種名說法所謂
定慧無第三者無第二定若第二慧
無第四者遮定慧所不攝法此說三
世名說法故無第四第五無第四者
遮第四世無第五者遮三世所不攝
法以如是數法應說三解脫門說四
諦五陰六聖明分想七覺分八道分
九次第定十種無學法如來十力應
有十種名說法无第十一第十二無
第十一者無第十一力無第十二者
遮十力所不攝法
即彼經說應以四事察人是長老為

可與語為不可與語云何為四一不住是處非處二不住智論三不住分別四不住道迹問曰如此四事有何差別答曰或有說者不住是處非處者不如實知是處非處不住智論者不如實知智與不知不住分別者不如實知世諦第一義諦不住道迹者不如實知此身集道迹不如實知此身滅道迹復有說者不住是處非處者如眼色能生眼識乃至意法能生意識名為是處不如實知者名為不住不住智論者不如實知十智不住分別者不如實知了義不了義經不住道迹者不如實知四種道迹復有說者不住是處非處者不能自定所說是處非處不住智論者不能堪忍分別前後問答不住分別者不如實知詭誑真實不住道迹者他如法問心不悅可復有說者不住是處非處者不別有無不住智論者不解智人論不住分別者不知假設無有是處之言不住道迹者無有隨順覺意復有說者不住是處非處者於所言論不

別自義他義不住智論者於先所聞
執著不捨後所聞義不能觀察不住
分別者他說正義心生疑慮如人見
藕謂是米飯不住道迹者不識他人
所說次第以前為中以中為後復有
說者不住是處非處者不知現前可
了不可了事不住智論者不能以此
想籌量所論不住分別者不知前後
所說次第不住道迹者不解他人所
問意尊者婆摩勒說曰不住是處非
處者不能定所說不住智論者不知
說諍及與真實不住分別者不堪忍
分別前後問荅不住道迹者他人如
法論心不悅可尊者僧伽婆秀說曰
不住是處非處者不知多界經所說
是處非處義不住智論者不知四十
四智七十七智體分不住分別者不知
煩惱出要不住道迹者不如實知色
滅道法復應以四事挍人是長老應
以決定荅論作決定荅是可與語乃
至廣說云何決定荅論如問佛是等
正覺耶應決定荅言是此佛法是善
好耶應決定荅言是此衆聞是善隨

順衆耶應決定答言是一切行無常
一切行无我涅槃是寂靜耶應決定
答言是是名決定答論問曰何故如
是問者作決定答答曰此問於義利
益能增長善亦進梵行通達覺意能
得涅槃是故如是問者作決定答論
云何分別答論答曰若作是問為我
說法彼應作是答法亦衆多過去未
來現在善不善無記欲界繫色界繫
無色界繫不繫学無學非學非無學
見道斷修道斷無斷如是等法為說
何法如是隨所問應分別答是名分
別答論云何反問答論答曰如說為
我說法應作是答法亦衆多有過去
乃至無斷法於此法中為說何法是
名反問答論問曰分別答反問答有
何差別答曰若以答而言無有差別
若以所問應有差別所以者何問有
二種有欲知義故問為觸惱故問若
為知義故問為我說法者應作是答
法亦衆多有法過去乃至不斷於此
法中為說何法若言為我說過去法應
作是答過去法亦衆多有善不善無

阿毘曇毘婆沙論卷第九　第[illegible]張　[illegible]

記若作是言為我說善法應作是荅
善法亦衆多有色乃至識若作是言
為我說色法應作是荅色亦衆多有
不煞生乃至不綺語若作是言為我
說不煞生法應作是荅不煞有二種
從不貪不恚不癡生為說何等若作
是言為我說從不貪生者應作是荅
從不貪生有二種作無作若為知義
故問應次第分別顯說若為觸惱故
問者應荅言法亦衆多為說何法不
應語言有過去未來乃至不斷若作
是言為我說過去法應作是荅過去
法亦衆多不應說善不善無記若作
是言為我說善法應作是荅善法亦
衆多不應說色乃至識若作是言為
我說色應作是荅色亦衆多不應說
不煞生乃至不綺語若作是言為我
說不煞生應作是荅不煞生亦衆多
不應說從無貪無恚無癡生若作是
言為我說從不貪生者應作是荅從
無貪生亦衆多不應說作無作如是
為觸惱問者應作如是荅乃至問盡
或時自荅如是有求善義故問有試

他覺意深淺故問或有求義故問或
有輕他故問或有質直故問或有諂
曲故問或有情性軟弱故問或有自
恃智故問如軟弱問者應分別答若
自恃智問者應反問答乃至問盡或
時自答云何置答論答曰如諸外道
詣世尊所作如是問沙門瞿曇世界
闊世界常無常佛不答耶答曰諸外
是常無常佛言是不應答問曰何故
道以人是常往詣佛所作如是問人
為是常是無常耶佛作是念畢竟無
人若答言無人彼當作是言我不問
有無若答言斷常畢竟無人有何斷
常如人問他言善男子石女兒為恭
敬孝順不彼作是念石女無兒若我
答言石女無兒彼當作是語我不問
有無若當答言恭敬孝順者石女無
兒有何恭敬孝順彼亦如是此問論
非是真實以是非有非實故佛不答
如是有常無常亦常無常非有常非
無常世界有邊無邊亦有邊無邊非
有邊非無邊當知亦如是復作是問
沙門瞿曇神即身耶佛言是不應答

問曰何故佛不荅此問荅曰諸外道
以身是神往詣佛所作如是問沙門
瞿曇是身即神乃至廣說佛作是念
有身無神若我荅言有身無神彼當
作是言我不問有無若當荅言神異
於身畢竟無神云何是身是異如人問
他言善男子兎角牛角為等相似耶
彼人作如是念兎無角牛有角若我
荅言兎無角牛有角彼當作是言我
不問有无若言等相似兎無有角云
何言等相似彼亦如是是問論是有
是無是虛是實以是問論是有是無
是虛是實故佛不荅身異神異亦復
如是復作是問沙門瞿曇如來死後
為斷為常乃至廣作四句佛言是不
應荅問曰何故佛不荅耶荅曰諸外
道以神本無今有往詣佛所作如是
問沙門瞿曇如此神本无今有已有為
是常為是斷佛作是念畢竟無神云
何本無今有已有若斷若常是問論
非有非實以是問論非有非實故佛
不荅復作是問沙門瞿曇自作自受
耶佛言是不應荅問曰何故佛不荅

耶荅曰諸外道以我作我受世尊常說無我復作是問沙門瞿曇他作他受耶佛言是不應荅問曰何故佛不荅耶荅曰諸外道作如是說自在天作我受世尊常說自行果報復作是問沙門瞿曇無作无受耶佛言是不應荅問曰何故佛不荅耶荅曰諸外道作如是說苦樂不從因生佛常說有因有緣問曰如前三荅與荅法相應此云何名荅論乃至不論一句荅曰雖無所說此是根本荅論所以者何與荅理相應乃至不說一句於理善通或有嘿然於理得勝况有所說而不勝耶曾聞有大論師名奢提羅至罽賓國于時佛跡林中有阿羅漢名婆秀羅具足三明離三界欲通達三藏於內外經論無不究暢時奢提羅聞彼林中有大論師即詣其所到已與尊者婆秀羅共相問訊種種慰勞在一面坐時奢提羅語尊者婆秀羅言誰當先立論門婆秀羅荅曰我是舊住應先立論門然汝遠來聽汝隨意先立論門時奢提羅作如是言

一切論有報論時婆秀羅聞是語已[illegible]弟子我
嘿然而坐時吝提羅諸弟子皆唱如
是言沙門釋子今隨道處從生欲起
而去時尊者婆秀羅作如是言善去
汝師若是吝提羅者自知此事從彼
林中展轉前行其師作是思惟沙門
釋子何故作是言汝師若是吝提羅
者自知此事即便自憶我作是言一
切論有報彼沙門釋子嘿然不言便
為我論無報沙門釋子已為勝我即
如所念告諸弟子今我當往還歸誦
之諸弟子言於大衆中今已得勝何
須復往時師復言我寧於智者邊負
不於愚者邊勝即時還詣婆秀羅所
作如是言汝是勝者我隨召處汝今
是師我是弟子如是嘿然而能得勝
何況所說
如佛世尊責諸弟子言是癡人乃至
廣說問曰何以作此論答曰佛世尊
無相似愛無相似恚無相似慢無相
似無明世尊愛恚已斷離於憎愛斷
一切諍訟根本如諸弟子有煩惱習
如畢陵伽婆蹉有瞋恚習彼長老罵

恒河神言小住弊婢長老阿難具有
憂習以慊諸釋子故尊者舍利弗有
憍慢習捨隨病藥等如是等習佛世
尊永無所以者何已離一切諸元巧
便煩惱習故然佛有巧便相似言愛
相似言者如說善來比丘快能出家
瞋恚相似言者汝是釋種婢子諸釋
是汝大家慢相似言者如說我成就
十力四無所畏無明相似言者如說大王
從何處來如告阿難園林外何以有高
聲大聲問曰如來以拔習氣根本何
以有如是相似言答曰為守護受化
田故其事云何此中應廣說破僧因
緣所以者何即是此經根本因緣故
諸比丘為提婆達多所擽尊者舍利
弗化使還來彼諸比丘生大慚愧無
有疑心我等親近提婆達多所受禁
戒將不失耶以慙愧心往詣佛所介
時世尊以親愛軟語而告之言善來
比丘快能出家說是語時彼諸比丘
皆得除去慚愧及其疑心所以罵著
婆咤言婢子者欲破其憍慢心以彼
憍慢心故次第二身得生天上見於

聖諦所以說我成就十力四無所畏
者不知佛功德者欲令知故所以言
大王從何處来者欲生談論次第法
故所以問園林外有高聲大聲者欲
令阿難生閑靜親近心故以如是等
衆因縁故而作此論
何故世尊責諸弟子言是癡人此有
二義一是呵責二言是癡人令欲說
癡人義故作是說云何名癡人荅曰
於佛法中生於愚癡佛法者所謂道
也問曰云何於道生愚癡耶荅曰不
能令道愚癡但於自身增長愚癡復
有說者亦能令道愚癡所以者何以
道遠離故道不得自在故復有說者
佛說斷愚癡法是人於此法不斷愚
癡反增愚癡故作是說於佛法中生
於愚癡無生分別者令佛功用方便
無有果實其事云何如婦人不產名
無產分如是聞佛所說不受聖道胎
者是人於佛法中名無產分
無果者无依果解脫果無得者於佛
法中無所得故无味者不得出離味
閑靜味道品味寂滅味故言無味无

利者無善果利故譬如良醫四方勤
求種種藥草以與病人為除病故而
彼病人反以藥草棄糞掃中生二過
患一自病不愈二唐捐醫功如是諸
佛世尊作百千万種種苦行勤求无
漏聖道之藥為受化者而解說之而
聞法者不能修行生二過患一不能
自愈諸煩惱病二唐捐諸佛所行功
業復次生愚癡者能令自身為非器
故名生愚癡復有說者斷佛期心故
名生愚癡佛期心者欲令衆生解脫
諸苦彼不能修離苦方便故言斷佛
期心復有說者斷於佛法令不相續
若彼人身修正行亦令他人修於正
行如是轉轉令多衆生修於正行若
自身不能修於正行亦令他人不修
正行如是轉轉令多衆生不修正行
如是之人不能利益一身何況多人
復有說者本出家所為而不能得名
生愚癡復次於佛法中不如義次行
言是癡人此中以佛語為佛法行者
應如義次行然復不能行故言癡人
復有說者如所應行名如義次行彼

於佛法中不如所應行名不如義次
行不隨順者於佛法中不如法隨順
不次第行者於佛法中不作相續行
犯衆過惡者犯於佛法不如法行者
不行次法謂聖道也復有說者不如義
語次行者不於一切時能行如婆他
利比丘於三月後乃受不非時食法
復有說者不如義次行者此答前說
於佛法中生於愚癡云何生愚癡答
曰於佛教戒不如義次行乃至不如
法修行次法亦如是以何等故佛責
諸弟子此答先所說義答曰諸佛世
尊常訓誨語如今和上阿闍梨向諸
弟子以憐愍意言是癡人佛亦如是
以憐愍饒益故言是癡人諸佛世尊
常以四事教化一以歎美二以呵責
三以因他四以教捨歎美者如歎美
億耳等善哉善哉比丘能以清妙之音
唱自頌經法呵責者如呵責優陀耶
等因他者如轉法輪時為五比丘說
法令八萬諸天得道如頻婆娑羅王
迹佛令八萬人天得道如帝釋問佛
亦有八萬諸天得道教捨者如擯子

性梵志等諸應以呵責教化者若不
呵責則不受化以是故佛世尊呵責
弟子如阿闍梨向近住弟子和上向
同住弟子以苦切語而呵責之而彼
和上阿闍梨非是惡心但以不順法
故而呵責之如父母見子為非法事
欲擁護故以苦切言而呵責之而彼
父母無有惡心若當諸子為非法事
而彼父母生苦惱心欲制諸子為非
法事以苦切語而呵責之佛亦如是
不以惡心若當應以呵責受化而不
呵責彼人畢竟無有調伏是故世尊
而呵責之復有說者佛大悲心重於
一切時當作是念以何方便能饒益
衆生若如来不呵責提婆達多者諸
餘比丘隨從者衆復當數數觸嬈世
尊若當向無比女不言如是盛屎屎
器彼女欲心無由得息若當不罵菴
婆羅毗言是婢子者彼人無由能破
憍慢若不罵其師弗迦羅婆羅者亦
無由能破憍慢如是等為增益功德
故亦呵責餘人復次以二事故呵責
餘人一善根不熟者以呵責故令善

報熟二善根雖熟不作方便以呵責
故令生方便得於道果問曰以何義
故言癡人耶為以從癡生故言是癡
人為以現行癡故言是癡人若從癡
生者阿羅漢亦是癡人何以故阿羅
漢身從癡生故若以現行故言癡人
者唯阿羅漢得言不癡所以者何阿
羅漢不現行癡故若然者此經云何
通如說癡人遠去莫我前住評曰應
作是論現前行癡名曰癡人問曰若
然者唯阿羅漢是不癡人此經云何
通乃至廣說答曰此經應如是說速
去比丘莫我前住曾聞佛般涅槃時
長壽諸天嫌如是事此天德神力比
丘今者何以在我前立障我等前使
不得見世尊身此是我等最後見世
尊身所以者何世尊不久當般涅槃
尒時世尊知諸天心所念告比丘言
速去莫我前住復有說者先說應以
呵責得度者而呵責之若呵責阿羅
漢得勝進者佛亦呵責言是癡人問
曰人有愛有恚有慢有見有癡何以

言是癡人不言是愛等人耶答曰以
癡遍一切處故若行彼地癡即是彼
地癡人

阿毗曇毗婆沙論卷第九

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造